

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷二一

詳校官監察御史臣李暘棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王瓚

謄録監生臣趙位堂

經部四

儀禮要義

禮類二儀禮之屬

提要

臣等謹按儀禮要義五十卷宋魏了翁所撰九經要義之一於每篇各為條目而節取注疏録於下方與周易要義畧同蓋其著書本例也儀禮一經最為難讀諸儒訓詁亦稀其著録于史者自喪服諸傳外隋志僅四家舊唐志亦僅四

家新唐志僅三家今惟鄭元註賈公彦疏存耳鄭注古奥既或猝不易通賈疏文繁句複雖詳贍而傷于蕪漫端緒亦不易明朱子語録謂其不甚分明蓋亦有故了翁取而刪剟之分臚綱目條理秩然使品節度數之辨展卷即知不復以詞義轇轕為病其梳爬剔抉于學者最為有功雖所採不及他家而儀禮之訓詁備于鄭賈之所説鄭賈之精華備于

此書之所取後來詮解雖多大抵以注疏為藍本則此書亦可云提其要矣乾隆四十三年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

儀禮要義卷一

宋 魏了翁 撰

序

二禮同出周公注儀者惟鄭注周者多

周禮儀禮發源是一理有終始分為二部並是周公攝政太平之書周禮為末儀禮為本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其為章

疏則有二家信都黄慶者齊之盛德李孟悊者隋曰碩儒慶則舉大略小經注疎漏猶登山遠望而近不知悊則舉小略大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有長短時之所尚李則為先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多

時之所以皆資黄氏案鄭注喪服引禮記檀弓云絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉則絰之所作表心明矣而黄氏妄云衰以表心絰以表首以黄氏公違鄭注黄之謬也黄李之訓畧言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家為本擇善而從兼增已義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可以施矣

士冠禮一

士大夫諸侯天子加冠之年不同

士冠禮第一　鄭目録云童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第一　釋曰下昏禮及士相見禮據士身自昏自相見又大戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四民世事士之子恒為士者是齊語文證此士身年二十

加冠法若士之子則四十彊而仕何得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也小記云大夫冠而不為殤大夫身已加冠降兄殤在小功是身有徳行得為大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳

襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠若

夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃為殤故二十乃冠

天子諸侯自有冠禮餘皆士禮

若天子諸侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀禮之内亡耳士既三加為大夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大

戴禮公冠篇云公冠四加者緇布皮弁爵弁後加玄冕

天子亦四加後當加袞冕矣案下文云天子之元子猶士天

下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家

語冠頌云王大子之冠擬冠則天子元子亦擬諸侯四

加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知

大小戴別録皆冠一昏二士相見三

鄭云冠於五禮屬嘉禮大小戴別録此皆第一大戴即

以士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七

少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒為第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此别録次第而以士虞為第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從之矣

題周禮者别夏殷題儀禮兼異代

儀禮　周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制題號不同者周禮取别夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醮用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐外内相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千

儀禮次序以賤先貴以吉先凶

鄭氏注　後漢書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人鄭崇之後也言注者注義於經下若水之注物亦名為著故鄭叙云凡著三禮七十二篇云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意為意不同故題目有異也但周禮六官六十叙官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒

為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者以二十而冠三十而娶四十彊而仕即有摯見鄉大夫見已君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則行祭祀吉禮

筮于廟門謂布席門中闑西閾外

士冠禮筮于廟門　釋曰自此至宗人告事畢一節論將行冠禮先筮諏日之事案下文云布席於門中闑西

闑外者闑為門限即是門外故特牲禮筮日主人即位于
門外西面此不言門外者闑外之文可參故省文也
經單言廟者皆禰廟
鄭云筮者以蓍問日吉凶於易也又云云冠必筮日於
廟門者重以成人之禮成子孫也者案冠禮云筮日筮
賓所以敬冠事敬冠事所以重禮是筮日為重禮之事
也冠義又云古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者
所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以

自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭言孫者冡事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之故聘禮云賔朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟既云不腆先君之祧是不言於廟舉祖祧以別之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以襄九年

季武子云以先君之祧處之祧則與聘禮先君之祧謂遷主所藏始祖同也若然服氏注以祧為曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之廟服注成公衛曽祖故以祧為曽祖廟時不冠於衛之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若幼而冠者與士同在禰廟

筮在廟門外㡈著之靈由廟神

云不於堂者㡈著龜之靈由廟神者此據冠在廟堂此著筮在門外不同處故以廟決堂以著自有靈知吉凶

不假廟神

將謀日親父兄先服即位

主人玄冠朝服緇帶素韠即位於門東西面注主人將冠者之父兄也　釋曰此主人將欲謀日之時先服即位以禰廟門外東西面立以待筮事也當是父子加冠之禮知兼有兄者論語云出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓則無親

父親兄故彼注云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌見其安正容體此云玄冠見其色實一物也

衣與冠裳與韠同色若異色則別言之

云朝服者十五升布衣而素裳也裳與韠同色云衣不言色者衣與冠同也者禮之通例衣與冠同色故郊特牲云黃衣黃冠是也裳與韠同色故下爵弁服纁裳韎韐韎韐即纁之類是也經直云朝服不言色與冠同可

知也若然鄭不言裳與韠同色者舉衣與冠同裳與韠同亦可知素裳積白素絹為之其衣冠色異經即别言之是以下云爵弁服純衣是也

筮用朝服冠用玄端尊著龜

云筮必朝服者尊著龜之道者案鄉飲酒主人朝服則此有司賔主朝服自是尋常相見所服非特相尊敬之禮此筮而朝服決正冠時與士之祭禮入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊著龜之道此筮唯有著

兼言龜者案周禮小事徒筮而已若大事先筮而後卜
龜筮是相將之物同著朝服故兼言龜是以雜記卜筮
皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與
祭同服朝服不特尊蓍龜者彼為祭事龜不可尊於先
祖故同服此為冠事龜可尊於子孫故服異也
在朝君臣同服明堂中不言臣
云緇帶黑繒帶素韠白韋韠者案玉藻云云云天子
與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知

案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朝于内朝彼注云端當為冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引之者證天子諸侯與其臣子筮冠同服

有司羣吏有事者主人辟除猶漢時假吏

有司如主人服即位于西方東面北上　釋曰此論主人有司從主人有事故立位於廟門外西方東面以待

事也士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司群吏有事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也者案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此云羣吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭注云官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經而直云主人主亦為長者也又此注以有司為羣吏案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則謂

府史胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者注云謂賔若他官之屬中士若下士也又主人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲之有司士之屬吏亦親類也

所卦者畫地記爻古用木畫地今用錢

筮與席所卦者具饌于西塾　釋曰筮所以問吉凶謂蓍也者案曲禮云龜為卜策為筮故知問吉凶謂蓍案易筮法用四十九蓍分之為二以象兩掛一以象三揲

之以四以象四時歸奇於扐以象閏十有八變而成卦

是也云所卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之

爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少為重錢重

錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢

單錢則七也兩少一多為拆錢拆錢則八也案少牢云

卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也

西塾門外西堂闑西閾外指陳席處

具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面　云西塾門

外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云羞燔俎在内西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也案布席此所布之席擬卜筮之事言在門中者以大分言之云闑西閾外者指陳席處也

此注以槷閾非門限之義故不從古文

云闑門橛者闑一名橛閾閫也者閫門限與閾為一云古文闑為槷閾為閾者遭於暴秦燔滅典籍漢興求録遺文之後有古書今文漢書云魯人高堂生為漢博士

傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絶無師説秘在於館鄭注禮之時以今古二字並之若從今文不從古文即今文在經闑閾之等是也於注内疊出古文㮚𧆛之屬是也若從古文不從今文則古文在經注内疊出今文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪服注今文無冠布纓之等是也此注不

從古文槷𨻻者以槷𨻻非門限之義故從今不從古也

儀禮之内或從今或從古皆逐義彊者從之若二字俱

合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓升注云古文

壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授

賓注云古文一為壹是大小注皆疊今古文二者俱合

義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之

若疊今古之文説須别釋餘義者則在後乃言之即下

文孝友時格注云今文格為嘏又云凡醮不祝之類

是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧事相違故因疊出今文也

筮人執筴抽韇向東方受命請筮

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人　釋曰云筮人者有司主三易者也云韇藏筴之器者韇有二其一從下向上承之其一從上向下韜之也云今時藏弓矢者謂之韇丸也者此舉漢法為況亦欲見韜弓矢者以

皮為之故詩云象弭魚服是以魚皮為矢服則此䪅亦用皮也知自西方而前者上云即位于西方故知前向東方受命也云受命者當知所筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡卜筮之法案洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用於玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不變為占周易以變者為占亦三人各占一易

筮皆三占從二三者三吉爲大吉一凶爲小吉案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日云占者三人在其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占鄭旣云反與其屬占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣其用一龜一易則三代類用不專一代故春秋緯演孔圖云孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云陽豫夏殷

之卦名故今周易無文是孔子用異代之筮則大夫卜筮皆不常據一代者也

士雖無臣以屬吏為宰

宰自右少退贊命注佐主人告所以筮也云云　釋曰知宰是有司主政教者士雖無臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼冢宰以出政教之類

贊命皆在右特牲自左者為神故變

注少儀曰贊幣自左詔辭自右鄭引少儀者取證贊命

在右之義以其地道尊右故贊命皆在右是以士喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者為神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異於生故在右也少牢宰不贊命大夫尊屈士卑不嫌故使人贊命

祭禮卦者書筮人示喪與冠又異祭

卒筮書卦執以示主人注卦體得成更以方版畫體

釋曰案特牲云卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者

主畫地識爻六爻備乃以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻者彼為祭禮吉事尚提提故卦者寫卦筮人報卦以示主人士喪禮注云卦者寫卦示主人經無寫卦之文是卦者自畫示主人以其喪禮遽於事故卦者自畫自示主人也此冠禮筮者自寫自示主人冠禮異於祭禮喪禮故也

祭祀三卜則止冠子不可止故容後月

若不吉則筮遠日如初儀注遠日旬之外　釋曰曲禮

吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃筮中旬又不吉乃更筮下旬曲禮云旬之内曰近某日旬之外曰逺某日彼據吉禮而言旬之内曰近某日據士禮旬内筮故云近某日是以特牲旬内筮日是也旬之外曰逺某日者據大夫以上禮旬外筮故言逺某日是以少牢筮旬有一日是也案少牢云若不吉則及逺日又筮日如初鄭注云及至也逺日後丁若後巳言至逺日又筮日如初明不并筮則前

月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭祀也若然特牲不言及則可知上旬之内筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦於上旬之内預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月若冠子則年已二十不可止然須冠故容入後月

有禮辭固辭終辭三辭

主人戒賔賔禮辭許注今將冠子故就告僚友使來云禮辭一辭而許者即此文是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賔對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請君子之就家也某將走見賔對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又

士相見云士見於大夫終辭其摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭而許則為禮辭許若再辭不許後三辭而許則為再辭而許之曰固辭若不許至於三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許乃曰終辭是以公食大夫戒賔上介出請入告三辭又司儀云諸公相為賔主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮來於外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭

賔先戒後筮鄭云賢者恒吉

前期三日筮賔如求日之儀注前期三日空二日也

釋云筮賔筮其可使冠子者即下文三加皆賔親加冠於首者是也云賢者恒吉者解經先戒後筮之意凡取人之法先筮後戒今以此賔是賢者必知吉故先戒賔賢恒吉必筮之者取其審慎然冠既筮賔特牲少牢不

賔已許方始筮之以其賢恒自吉故先戒後筮之也若筮賔者彼以祭祀之事主人自為獻主羣臣助祭而已

天子諸侯之祭祭前已射於射宫擇取可預祭者故不筮之也

賔與贊冠者戒而又宿衆賔不宿

乃宿賔賔如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜

釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布於某之首吾子將涖之敢宿賔對曰某敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必相戒者謂若賔及贊冠同在上戒賔之内已戒之矣今又宿是宿者

必先戒也云戒不必宿者即上文戒賔之中除正賔及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為衆賔或悉來或否者此決賔與贊冠者戒而又宿不得不來衆賔主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文

有戒無宿者無戒而有宿者

凡有戒無宿者非止於此案鄉飲酒鄉射主人戒賔及

公食大夫各以其爵皆是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期三日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宫宰宿夫人夫人亦散齋七日致齋三日注云宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也者彼

以夫人尊故不得言戒而變言宿讀為𪗋者𪗋亦戒之義彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也太宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齋至祭前三日當致齋也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢筮吉下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齋戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日戒宿尸注云先宿尸者重所用為尸者又為將筮吉則

乃遂宿尸是前祭二日筮尸訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯祭前三日宿之使致齋也

賔及贊冠皆屬官降主人一等

乃宿賔賔許主人再拜賔答拜主人退賔拜送　釋曰謂賔若他官之屬者此所取本由主人之意或取賔之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者

此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賔亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賔亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賔之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賔宿贊在厥明之上則去冠前二日矣筮賔是前期三日則知宿賔贊冠者是筮賔之明日可知

厥明夕為期謂冠前之夕與賔贊期

厥明夕為期於廟門之外主人立于門東兄弟在其南

云云　釋曰自此至賔之家論冠前一日之夕為明日加冠之期告賔之事也云厥明夕為期者謂宿賔與贊冠明日向暮為加冠之期必於廟門者以冠在廟知亦在廟為期也主人之類在門東賔之類在門西者各依賔主之位夾處東西也

在主曰擯在客曰介亦曰相

擯者請期宰告曰質明行事注擯者有司佐禮者　釋曰上云有司此言擯者故知擯者是有司佐主人行冠

禮者也云在主人曰擯在客曰介者案聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀云每門止一相是也上經布位已畢此經見為期之事請主人加冠之期宰贊命告之

特牲請期曰羹飪此無羹故云質明

云旦日正明行冠事者案特牲請期曰羹飪鄭注云肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云旦明行事故此注取彼而言

曰旦日正明行冠事也

洗棄水器漢禮器制度士用鐵

夙興設洗直於東榮南北以堂深水在洗東　釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂洗手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云棄水器也云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黄金也云榮屋翼也者即今之博風云榮者與屋為榮飾言翼者與屋為翅翼也

榮謂屋翼即漢之博風

匠人於殷路寢言四阿明夏否

周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制者夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒卿大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注重屋

屋謂路寢殿之路寢四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之故舉漢法以况夏屋兩下為之或名兩下屋為夏屋夏后氏之屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以為卿大夫士其天子諸侯當言東霤也周天子路寢制似明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當東霤鄭云人君為殿屋也

水器尊卑皆用金罍沃盥用枓

云水器金罍尊卑皆用金罍及大小異者此亦案漢禮器制度尊卑皆用金罍及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言罍大射雖云罍水不云枓少牢云司宮設罍水於洗東有枓鄭注云設水用罍沃盥用枓禮在此也欲見罍枓俱有餘文無者不具之意也

儀禮内設洗設尊先後及有無異

儀禮之内設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則

兼餘事此士冠賓與贊共洗昏禮有夫婦與御媵之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之內或有尊無洗或尊洗皆有文不言設之者是不具也

儀禮要義卷一

儀禮要義卷二

宋　魏了翁　撰

士冠禮二

陳服東領異凶禮北上先毕服

陳服于房中西墉下東領北上注墉牆　釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠事喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故也

士冠時先用皁服北上便也

爵弁士與君祭之服冕之次

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注此與君祭之服云云

釋曰士禮玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其

尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅者七入為緇若以纁入黑則為紺以紺入黑則為緅是三入赤再入黑故云云鄭注鍾氏云今禮俗文作爵言如爵頭色也巾車注黑多赤少色

朝服十五升故冕三十升冠常倍服

云其布三十升者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升故冕三十升也

縓赬纁皆淺絳朱則四入與無正文

凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與云云
云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同云淺絳詩云我
朱孔陽毛傳云朱深纁也故從一染至三染皆謂之淺
絳也云朱則四入與者爾雅及鍾氏皆無四入之文經
有朱色故鄭約之若以纁入黑則為紺若以纁入赤則
為朱無正文故云與以疑之然上注以解玄緇故引鍾
氏染黑法此解纁故引爾雅染赤法

諸經內純字鄭或為絲或為色

云純衣絲衣也者案鄭解純字或為絲或為色兩解不同者皆望經為注若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理自明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣注云絲衣以下文有女從者畢袗玄色理自明則亦絲理不明故亦以絲理解之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實緇字也古緇以才為聲納幣用緇婦人陰也以經云純帛絲理自明故為色解之祭統云蠶於北郊以供純服絲理

自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是注有不同之事但古緇紂二字並行若據布為色者則為緇字若據白為色者則為紂字但緇布之緇多在本字不誤紂帛之紂則多誤為純

冕爵弁服用絲皮弁玄端服深長衣等皆布

餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳　釋曰鄭云餘衣皆用布者此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等

皆以布為之是以雜記云朝服十五升布玄端亦服之類則皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

以韎染韋合為韐因名韍為韎韐

韎韐緼紱也士緼紱而幽衡合韋為之　釋曰鄭云韎韐緼韍也者此經云韎韐二者一物故鄭合為一物解之也云士緼韍而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫於革帶故連引之也云合韋為之者鄭即因解名緼韍之字言韐者韋旁著合謂合韋為之故名韐也云士染以茅蒐

因以名焉者案爾雅云茹藘茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草為韎草以此韎染韋合之為韐因名韍為韎韐也云韍之制似鞸者案上注已釋鞸制其韍之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之韍其他服謂之鞸易困卦九二困於酒食朱韍方來利用享祀是祭服之韍也又案明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士

無飾則不得單名韍一名韎韐一名緼韍而已是韍有

與緼異以制同飾異故鄭云韍之制似韠也但染韋為

韍之禮天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黃

鄭云天子純朱諸侯黃朱詩又云赤芾在股是諸侯用

黃朱玉藻再命三命皆云赤芾是諸侯之臣亦用赤韍

鄭以困九二朱韍為文王將王之制

困卦九二云困於酒食朱韍方來利用享祀鄭注云二

據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天

厨酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱韍故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱韍方來又云天子三公大夫不朱韍諸侯亦同色者其染之法同以淺絳為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黄朱為異

爵弁服以冠表服冠弁不與服同陳

爵弁服纁裳云云見上　冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠皮爵弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上並言之者以冠弁表明其服

君臣視朔同皮弁服以白鹿皮為冠

皮弁服素積緇帶素韠注此與君眂朝之服也　釋曰案玉藻云諸侯皮弁聽朔于大廟又案鄉黨説孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也

云皮弁者以白鹿皮為冠象上古者禮運云先王云云未有麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時云云

經言素有三義

云積猶辟也以素為裳辟蹙其要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白繒也即此文之等是也畫繢言素者謂白色即論語云繢事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也

玄端大夫士莫夕於君之朝服

玄端玄裳黄裳雜裳可也緇帶爵韠　釋曰云此莫夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云君朝服以日視朝於内朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕服深衣矣下又云朝玄端夕深衣朝時所服與君不同故鄭注云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣以聽私朝矣此服注云莫夕於朝之服是士向莫之時夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮簡故以夕言之也若卿大夫莫

夕於君當亦朝服矣案春秋左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕此云莫夕者無事則無夕法若夕有事須見君則夕故昭十二年子革云夕哀十四年子我亦云夕者皆是有事見君非常朝夕之事也

玄端即朝服之衣此經但易裳韠

云玄端即朝服之衣易其裳耳者上云玄冠朝服緇帶素韠此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄端也但朝服亦

得名端故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素韠韠同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同爵韠則亦易之矣不言者朝服言素韠不言裳故須言易彼言素韠此云爵韠於文自明

緇布冠缺項青組纓屬于缺　釋曰云缺讀如有頍者弁之頍者讀從頍弁詩義取在首頍者弁貌之意也云

緇布冠缺項約漢時卷幘言之

緇布冠無笄者案經皮弁爵弁言笄緇布冠不言笄故云無笄也云著頍圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結項者此亦無正文以經云頍明於項上結之也云隅為四綴以固冠也者此亦無正文以義言之既武以下別有頍項明於首四隅為綴上綴於武然後頍項得安穩也云項中有緇亦由頍為之耳者此亦無正文

頍漢卷幘纚漢幘梁今皆未審

緇纚廣終幅長六尺　云今之未冠笄者著卷幘頍象之所生者此舉漢法以況義耳漢時男女未冠笄者首著卷幘卷幘其狀雖不審知既言頍圍髮際故以況之明漢時卷幘以布帛之等圍繞髮際為之矣云頍象之所生者漢時卷幘是頍之遺象所生至漢時故云頍象之所生也云滕薛名簂為頍者此亦舉漢時事以況之漢時滕薛二國云簂簂卷幘之類亦遺象故為況也云纚今之幘梁者亦舉漢法為況耳幘梁之狀鄭曰驗而

知至今久遠亦未審也云纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人髮之長者不過六尺纚六尺故云足以韜髮既云韜髮乃云結之則韜訖乃為紒矣

皮爵弁有笄屬以紘緇布冠無笄以纓

皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊　云有笄者即經云皮弁及爵弁皆云笄者是有笄也云屈組為紘者經緇組紘纁邊是為有笄者而設言屈組謂以一條組於左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有餘因垂為

飾也云無笄者纓而結其條者無笄即經緇布冠是也
則以二條組兩相屬於頍故經云組纓屬於頍也既屬
訖則所垂條於頤下結之

隋方曰篋簞亦笥類

同篋櫛實於簞注謂此以上凡六物隋方曰篋簞笥也
釋曰鄭注曲禮圓曰簞方曰笥笥與簞方圓有異而
云簞笥共為一物者鄭舉其類注論語亦然

禮例稱側者有無偶之側有旁側

側尊一甒醴在服北　釋曰云側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒者凡禮之通例稱側有二一者無偶特一為側則此文側是也又昏禮云側尊甒醴于房中亦是無玄酒曰側至於昏禮合升側載聘禮云側襲士虞禮云側尊此皆是無偶為側之類也一者聘禮云側受几者側是旁側之義也

罍枓以斢水尊升以斢酒

實勺觶角柶脯醢南上　云勺尊升所以斢酒也者案

少牢云罍水有枓與此勺為一物故云尊升對彼是罍枓所以斟水則此為尊升斟酒者也

爵觶對異散文通曰爵

云爵三升曰觶者案韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵故鄭以爵名觶也

古庶人常服緇布冠漢小吏猶然

爵弁皮弁緇布冠各一匴　云緇布今小吏冠其遺象

也者但緇布冠士為初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉為況

匴竹器漢時冠箱

云匴竹器名今之冠箱也者此亦舉漢法為況

執匴者亦有司有司不主一事

執以待于西坫南南面東上賔升則東面注執之云云云執之者有司也者則上云有司如主人服有司不主

一事故知此亦有司也

廟中亢反爵為坫此堂角亦為坫

云坫在堂角者但坫有二文一者謂若明堂位云崇坫亢圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以亢反爵之屬此篇之内言坫者皆據堂上角為名故云堂角云古文匴為篹坫作檐者皆從經今文

主人玄端立阼階下將與賓行事

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面注士入廟服

釋曰上文已陳衣冠器物自此已下至外門外論賔主兄弟等著服及位處也云玄端爵韠者主人之服與上所陳子加冠玄端服亦一也云立於阼階下者時欲與賔行禮之事也云直東序者直當也謂當堂上東序牆也案特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服故云士入廟之服也云東西牆謂之序者爾雅釋宫文

兄弟袗玄立洗東退於主人

兄弟畢袗玄立於洗東西面北上　釋曰云袗同也上下皆玄主人當序南西面洗當東榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵韠者降於主人也者爵弁同色主人尊故也兄弟用緇韠不用爵韠

緇布衣緣紳紐束髮皆朱錦童子服

將冠者采衣紒在房中南面　釋曰即童子二十之人云緇衣布錦緣者以其童子不帛襦袴不衣裘裳故云緇布衣以錦為緇布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶

也云并紐者亦以錦為紐紳之垂也云錦束髮者以錦為總云皆朱錦也者童子之錦皆朱也云紒結髮者則詩云總角丱兮是也以童子尚華飾故衣此也

賓主同服贊以下玄端惟裳異

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外　釋曰云賓如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端特牲

主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服者彼助祭在廟緣孝子之心欲得尊嘉賔以事其祖禰故朝服與主異也

出以東為左入以東為右

主人迎出門左西面再拜賔答拜注云左東也　釋曰出以東為左入以東為右據主人在西出則以西為右入則以西為左也

入大門東向入廟每曲揖當碑揖

每曲揖至於廟門揖入三揖至于階三讓　釋曰云周

左宗廟祭義與小宗伯俱有此文對殷右宗廟也言此者欲見入大門東向入廟云入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱東向是一曲故一揖也至廟南主人在東北面賓在西北面是曲為二揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖三也經直云入門揖鄭知此為三揖者以上云每曲揖據入門東行時此入廟門三揖是據主人將右欲背客宜揖將北面與客相見又揖云當碑揖者碑是庭中之大節又宜揖

出房謂房外之西以東南當阼階

將冠者出房南面注南面立于房外之西待賔命　釋曰知在房外之西不在東者以房外之東南當阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女出於母左母在房外之西故得出時在母左也云待賔命者以其下文有賔揖將冠則賔有命也

一壹得通用

賔盥卒壹揖壹讓升注古文壹皆作一　釋曰一壹得

通用雖疊古文不破之也

賔加初冠訖適房服玄端出房觀容

賔右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒冠者興賔揖之適房服玄端爵韠出房南面

釋曰曲禮云堂上不趨室中不翔則堂上固得翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌注云皆行容止之貌此進容是士故知進容謂行翔而前鶬焉言復者對前出房故云復前出為待賔命此出為觀衆以容體也案郊特牲論加冠

之事云加有成也故此鄭云一加禮成也云觀衆以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端成人之服使衆觀知

此第二加皮弁笄纚亙見禮皆如初

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁

釋曰此當第二加皮弁之節云即筵坐櫛者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也云設笄者凡諸設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄今此

櫛訖未加冠即言設笄者宜是紒内安髮之笄也若安髮之笄則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設笄者以其固冠之笄緇布冠無笄而皮弁爵弁有笄上文已陳訖今若緇布冠亦言設笄即與皮弁爵弁相亂故緇布冠不言設笄其實亦有也若然緇布冠不言設笄而言設纚皮弁冠言設笄不言設纚互見為義明皆有也其於固冠之笄則於賔加弁之時自設之可知云如初為不見者言也者上加緇布冠時有賔降主人降賔辭主人

對賓盥卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次此皆不見故設經省文如之而已

此再加言容儀益繁三加爵弁

服素積素韠容出房南面賓降三等受爵弁云云　釋曰此對上文加緇布冠時直言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言容其實彼出亦是容故鄭注云觀衆以容體也賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀注他謂卒紘容出

凡醴皆設柶有面葉以授有面枋以授

云葉柶大端者謂扱醴之面柄細故以為柶大端此與昏禮賓皆云面葉者此以賓尊不入户贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮賓亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以授賓賓得面葉以扱祭至於聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶于觶面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不訝授公側授醴則還面枋以授賓故面枋也

賔受醴于室戸東東面答冠者拜

賔受醴于戸東云云冠者筵西拜受觶賔東面答拜

釋曰知室戸東者以其冠者在室戸西賔自至房戸取醴酌醴者出向西以授也云筵西拜南面拜也者上云冠者筵西南面知受觶拜還南面也知賔東面在西序者以上文與主人相對本位於西序也云東面者明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉射賔於西階北面答主人拜今此於西序東面拜故云異

冠者祭啐不拜既爵以其不卒爵

冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興云云釋曰云祭醴三興者三祭者亦如昏禮始扱一祭又扱再祭也云筵末坐啐醴建柶興降筵北啐醴不拜既爵者以其不卒爵故不拜也

凡奠爵將舉者於右不舉者於左

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯云云適東壁北面見于母釋曰云薦東薦左者據南面為正故云薦左

也云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦是不舉者皆奠之於左也云適東壁者出闈門也者宮中之門曰闈門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出闈門也云婦人入廟由闈門者雜記云夫人奔喪入自闈門升自側階鄭注云宮中之門曰闈門為相通者也是也

婦人於丈夫皆俠拜舉子以見義

母拜受子拜送母又拜　釋曰云婦人於丈夫雖其子

猶俠拜者欲見禮子之體例但是婦人於丈夫皆使俠拜故舉子以見義也

冠義字訖乃見母此未字先見

冠者立於西階東南面賓字之冠者對　釋曰案禮記冠義云既冠而字之成人之道也見於母母拜之據彼則字訖乃見母此文先見乃字者此先見母是正見彼母在下者記人以下有兄弟之等皆拜之故退見母於下使與兄弟拜文相近也若然未字先見母字訖乃見兄

弟之等者急於母緩於兄弟也

此醴賓當作禮猶周禮不云邑賓

請醴賓賓禮辭許賓就次　釋曰云此醴當作禮者對上文有酌醴受醴之等不破之此當爲上於下之禮不得用醴禮即從醴字何者周禮云諸侯用邑不云邑賓明不得以醴禮賓即爲醴故破從禮

次謂門外更衣處帷幕等爲之

賓就次注次門外更衣處也以帷幕簟席爲之　釋曰

更衣之時須入於次故云更衣處也云以帷幕簟席為之者案聘禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事注云帷幕皆以布為之四合象宫室曰幄云簟席者士卑或用簟席是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簟席為之次亦當然

兄弟及贊冠者皆先拜冠者答拜

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如

之　釋曰兄弟位在東方此贊冠者則賔之類故贊者東面也言贊者先拜冠者荅之也知贊者後賔出者文於見兄弟下始見之

入見姑姊如見母不見父賔冠畢已見入見姑姊如見母　釋曰男子居外女子居内廟在寢門外入見入寢門可知不見父與賔者葢冠畢則已見也不言者從可知也不見妹妹卑者以其妹卑於姑姊

爵弁助祭之服故易玄端以見君

乃易服服玄冠玄端爵鞸奠贄見于君云云　釋曰云易服者爵弁既助祭之服不可服見君與先生等故易服服玄端也云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端為緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而弊之易服宜服玄冠配玄端故兼云玄冠也朝服與玄端同玄端則玄裳黄裳雜裳黑屨若朝服玄冠玄端雖同但裳以素而屨色白也

以其但正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也

鄉先生卿大夫致仕者即父師少師

遂以贄見于鄉大夫鄉先生　云鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云卿大夫

不言士故先生亦畧不言其實亦當有士也

壹獻士禮備有酬酢無主婦亞獻

乃醴賓以壹獻之禮　云壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒末有燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成者主人獻賓賓酬主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓奠而不舉是賓主人各兩爵而禮成也必知一獻之禮備有

酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬得正禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦備獻酬酢是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田也晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟

免於討不敢求貺得貺不過三獻又禮記郊特牲云三獻之介亦謂卿大夫三獻之介案大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻亦是其差也

凡禮事質者用糟不泲文者用清

云禮賓不用栖者泲其醴者此有獻酢酬飲之泲者故不用栖冠禮禮子用醴不泲故用栖也云内則曰飲者鄭注云目諸飲也云重醴清糟者鄭云重陪也糟醇也

清泲也致飲有醇者有泲者陪設之稻醴以下是也云凡醴事質者用糟文者用清者質者謂若冠禮禮子之類是也故於房户之間顯處設尊也

酬幣尊卑數異惟奠酬之節一行

主人酬賓束帛儷皮　釋曰主人酬賓當奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親饗致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫

禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也是又異於大夫也下凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻之儀始禮自齎其一故續送其八酬酒幣彼九獻之間皆云幣春秋之代奢侈之法非正禮也云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與錦皆以十為數也云儷皮兩鹿皮也者當與射禮庭實

之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛也又覲禮用
馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘則用鹿皮故鄭注聘
禮云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也言可者以無正文
若然兩國諸侯自相見亦用虎豹皮也

凡一獻有薦有俎俎必有特牲此牲未聞

賓出主人送於外門外再拜歸賓俎　釋曰賓不言薦
脯醢者案舅姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有
薦脯醢可知經有俎必有特牲但鄉飲鄉射取擇人而

用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賔家以賔出主人送於門外乃始言歸賔俎明歸於賔家也

儀禮要義卷二